Número 248 | 23 de diciembre de 2009

La Noticia LGTB al Día

Centro Habana se suma a Galería de Travestis que tan bien nos presenta nuestro querido Alberto Milian y hoy nos trae a un joven chico de 21 años, de signo zodiacal Virgo quien interpreta de forma temperamental, juvenil y convincente a Yelieen... esto y mucho más en tu NotiG de hoy

♪♪♫♫♪♫ El camino que lleva a Belén baja hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su Rey, le traen regalos en su humilde zurrón, ropopon pom ropopon pom ¡Ha nacido en un portal de Belén el niño Dios! Yo quisiera poner a tus pies algún presente que te agrade Señor, mas tú sabes que soy pobre también y no poseo más que un pobre tambor, ropopon pom ropopon pom En tu honor frente al portal tocaré con mi tambor El camino que lleva a Belén, yo voy marcando con mi viejo tambor, nada mejor hay que yo pueda ofrecer, su ronco acento es un canto de amor al Redentor, al Redentor ¡Cuando Dios me vio tocando ante él, me sonrió!♫♫♪

Buenos días ☼ **MIS NOTIGERIANAS Y NOTIGERIANOS QUERIDOS**, mi abuelita me enseñó desde niño que la mayor riqueza está en todo lo bueno y bello y hermoso que nuestro corazón puede regalarnos a nosotros mismos y a los demás. En tiempo de Navidad ella me cantaba mucho esta canción donde un chico pobre le regala al niño Jesús su mejor riqueza: un canto de amor utilizando su única propiedad material existente en su única vida aquí en la tierra: **UN POBRE TAMBOR**. **A ese chico no le hizo falta nada más, a un corazón sencillo y noble no le hace falta más: bastan sus propios latidos para darse y dar vida a los demás**. FELIZ NAVIDAD A TODOS USTEDES, nuestro próximo encuentro será después de ESTOS DÍAS FESTIVOS, es decir: el lunes de la semana que viene. Disfruten estas jornadas y después me cuentan….

Web: www.diversidadcenesex.ning.com

Suscripciones: arcoiriscubano@gmail.com

Sobre el NotiG: Somos un grupo de amigos que nos dedicamos a recopilar noticias sobre Diversidad Sexual colgadas en diferentes sitios de Internet, para luego copiarlas en este pequeño diario digital, que se nos ocurrió llamar NotiG, y que para la comodidad de todos (as) se los hacemos llegar en formato PDF varias veces por semana a sus correos electrónicos. El NotiG también está adjunto en nuestro blog y con sólo un clic ustedes podrán leernos.

NotiG surge un 22 de diciembre de 2008, por la iniciativa de unos amigos SININTERNETEANOS que le pidieron a Ale, uno de sus amigos INTERNETEANOS, que les copiara noticias y materiales de Internet. Él comenzó bajando las noticias y las imágenes y las pegaba en un archivo Word y luego las convertía en PDF, entonces se llamaba Notigay y aún no tenía logotipo. Luego comenzó a agregarle comentarios y una canción que transcribía para todos nosotros. Pronto la cantidad de amigos que deseaban recibirlo era mayor y también aquellos que querían colaborar.

Luego empezó a ganar en identidad: atrevido, sincero, directo, alegre y surgió su primer logotipo de la mano de Felipito y se creó una cuenta de correo electrónico desde donde llegaba todos los días.

Más adelante, otros amigos sugirieron cambiarle el nombre para no ser tan explícitos y con el propósito de hacerlo llegar no sólo a homosexuales sino también a heterosexuales y se le llamó NotiG, con la g en mayúsculas. Entonces Ernestico creó ese logotipo con cuadros en seis colores, los colores de la bandera gay, así fue ganando un espacio en la preferencia de muchos. Constantemente estamos renovándonos, siempre manteniendo ese estilo que nos caracteriza, y con el deseo y la esperanza de llegar a más personas y hacer que colaboren con nosotros.

Todo esto lo hacemos para ustedes, esa es nuestra única satisfacción, y esperamos que con esto aportemos nuestro granito de arena promoviendo el respeto, la visibilidad dentro del colectivo LGTB en Cuba y la aceptación a la diversidad sexual y participando también en la prevención de las ITS-VIH-SIDA.

TEOLOGÍA GAY Y LOS ARMARIOS DEL QUEHACER TEOLÓGICO.

por *André Sidnei Musskopf*

La homosexualidad ha sido uno de los temas actuales más controversiales en las sociedades occidentales. Después de los movimientos de liberación Negro y Feminista, la presencia articulada y visible de grupos homosexuales ha sacudido las estructuras de estas sociedades, no sólo eurocéntricas y androcéntricas, sino también heterocéntricas. Se trata de cuestionamientos y grupos muchas veces asimilados, silenciados, pero raramente exitosos en sus reivindicaciones de cambio estructural. La reivindicación de los derechos civiles y humanos cuestiona no sólo los fundamentos sociales y culturales, sino también los fundamentos de la organización y práctica eclesiástica, como también el discurso teológico que la fundamenta.

En general, ha ocurrido un desequilibrio entre la discusión en el ámbito público (estatal) y la discusión en el ámbito de las iglesias sobre el tema de la homosexualidad. En diversos países determinados derechos (como registro de uniones homoafectivas – con la consecuente garantía de derechos previdenciarios, adopción de hijos, y hasta la prohibición de la discriminación) ya son asegurados constitucionalmente. No obstante, el reconocimiento de estos derechos por las iglesias ha ocurrido apenas en un período posterior. En el ámbito de las iglesias protestantes históricas, la actitud ha sido más de respeto y tolerancia pastoral que de un reconocimiento y valorización de su experiencia. Muchas veces encarando la homosexualidad como un desvío o trastorno sexual y pecado, y su presencia no representa el cuestionamiento de la estructura heterocéntrica de la Iglesia (y de la sociedad)

En consecuencia, toda la reflexión y producción teológica de esta perspectiva queda restricta al ámbito marginal, y escondido en el "armario"[1]. El armario (el closet), además de marcar la vida personal y particular de muchos hombres y mujeres que no se identifican con el patrón heterosexual, sirve también como paradigma para el quehacer teológico. *Para llegar a la mesa de las discusiones teológicas es preciso "salir del armario" y correr los riesgos que eso implica en el ámbito personal, comunitario y social*. Es preciso el coraje y la osadía siempre de nuevo de abrir las portas del armario, asumirse y enfrentar los discursos que causa la marginalización. La Teología Gay se localiza, aún hoy, en el espacio entre lo oscuro del armario y las brechas de luz. Y es desde ese lugar que medita sobre su fe, y por causa de ella, amenaza romper con las puertas y exigir su ciudadanía teológica y religiosa.

Mucho se ha producido en América Latina en este campo, formal e informalmente. No obstante, la invisibilización de este trabajo aún es muy fuerte. Él continúa guardado en los armarios de nuestras universidades y seminarios, en los armarios de nuestras bibliotecas particulares y en los armarios de las editoras que se atreven a publicarlos pero no osan divulgarlos o no tienen los medios para hacerlo. Varios son los motivos y no cabe aquí disertar sobre ellos. Basta decir que esa Teología quiere "salir del armario", pues es una teología que osa decir el nombre.

[1] La expresión "salir del armario" es una traducción de la expresión "coming out (of the closet)", que se refiere a los diferentes momentos de asumirse como gay o lésbica.

1. Revolviendo los armarios de la década del 70

En el 2001 escribí *Una brecha en el armario – Propuestas para una Teología Gay* como mi trabajo de conclusión de bachillerato en Teología. En aquella época, y todavía hoy, las personas reaccionaban preguntando si era posible que hubiera algo como una "Teología Gay". Nuestros seminarios y escuelas de Teología aún no pararon para escuchar lo que las personas homosexuales tienen para decir sobre la Teología, como experimentan y comprenden su fe, pues no creen que sea un trabajo serio y bien articulado. Con *Una brecha en el armario* quería mostrar que hay un grupo que exige el derecho a la ciudadanía religiosa y puede articular una Teología propia partiendo de su experiencia, como se hablaba tanto en la década del 70 en los círculos de la Teología de la Liberación y de la segunda onda del Movimiento Feminista.[2] En esta época fueron lanzadas, por ejemplo, las obras *Pedagogía del Oprimido* (de Paulo Freire en 1970) y *Teología de la Liberación* (de Gustavo Gutiérrez en 1971), ambas conclamando a una nueva forma de hacer Teología y educar para la transformación. Como decía Gutiérrez,

> *Nosotros no daremos nuestro gran salto al frente, para una perspectiva teológica completamente nueva, hasta que los marginalizados y explotados se tornen artesanos de su propia liberación – hasta que su voz se haga oír directamente, sin mediaciones, sin intérpretes – hasta que ellos mismos tomen cuenta, a la luz de sus propios valores, de su propia experiencia del Señor en sus esfuerzos de liberarse a sí mismos.*[3]

Después de la publicación del libro "El segundo sexo" de Simone de Beauvoir en 1949 en Francia, que se tornó como marco teórico que delineó la reflexión feminista, también la Teología Feminista hablaba de un nuevo sujeto teológico, las mujeres, a partir de la reflexión en torno de sus experiencias. Así, en 1968 y 1973 Mary Daly publicó dos libros paradigmáticos para la Teología Feminista (*The Church and the second sex* e *Beyond God the Father*) buscando el protagonismo de las mujeres en la construcción teológica hasta entonces hecha por hombres, blancos, ricos y heterosexuales.

En medio de esta efervescencia de sujetos teológicos "nuevos" (ellos siempre hicieron teología; pero su reflexión nunca fue válida) y maneras de hacer teologías nuevas, también se organizó el moderno Movimiento Homosexual.[4] En 1869 las relaciones homoeróticas fueron por primera vez nombradas (además de la concepción de sodomía proveniente de una interpretación equivocada del texto bíblico sobre Sodoma y Gomorra[5]). El médico húngaro Karl Maria Kertbeny acuñó el término "*homosexualismo*" para hablar de una inversión sexual, una enfermedad pasible de cura, tornando su uso corriente ya en el siglo XX, adoptado especialmente por la medicina higienista en el Brasil.[6] Al final de la década de 1960, el movimiento homosexual, que ya estaba bastante articulado en diferentes grupos en el mundo entero, tiene su evento unificador en la Revuelta de Stonewall en 1969.[7] También en el Brasil se sintieron los reflejos de Stonewall y de ese

---

[2] Cf. A. S. MUSSKOPF, **Una brecha en el armario**. La parte que sigue es un resúmen del primer capítulo del libro.
[3] G. GUTIÉRREZ, **The poor in the Church**, p. 65. Apud.: BROWN, Robert McAfee. *Gustavo Gutiérrez – An introduction to Liberation Theology*).
[4] Durante la década del 60 surgieron grupos de militancia homosexual en todo el mundo como *Daughters of Bilitis* y *Mattachine Society* (Estados Unidos), *Arcadie* (França), *Forbundet 48* (Dinamarca) y *COC* (Holanda). Vea P. FRY; E. MACRAE, **O que é homossexualidade**, p. 80-100.
[5] Vea discusión de Daniel A. HELMINIAK, **O que a Bíblia realmente diz sobre a homossexualidade**, p. 39-46.
[6] Cf. J. S. TREVISAN, **Devassos no paraíso**, p. 177-179, comienta el surgimiento del término en Europa y su aplicación por los médicos brasileños Leonídio Ribeiro, Viveiros de Castro y Pires de Almeida.
[7] Stonewall Rebellion, acto que empezó el día 28 de Junio de 1969 cuando en una de las tradicionales batidas de la policía de Nueva York a establecimientos freqüentados por homosexuales ellos no se rendieron sino revidaron enfrentando a los policías. El día siguiente tomaron las calles en protesto marcando el comienzo de las Paradas del Orgullo Gay que hoy, seguramente, son una de las mayores manifestaciones políticas en todo el mundo. Conforme R. CLEAVER, **Know my name – A gay liberation theology** , p. 24-25, "Stonewall fue un punto decisivo en la historia de hombres gays y lésbicas, no solamente en América del Norte, pero también en Europa. Ella convirtió un movimiento por aceptación y asimilación en un movimiento militante por 'liberación gay'. (...) El significado viene del hecho de que ella nos capacitó a comenzar a pensar a nosotros mismos como sujetos históricos".

movimiento mundial por la liberación de gays y lésbicas. Con el ablandamiento de la dictadura militar instaurada en 1964, y la vuelta de los/as exiliados/as a partir de la amnistía de 1979, nuevas ideas fueron traídas en el equipaje. Ya en 1978 fue fundado el periódico *Lampião*, que abordaba sistemáticamente la cuestión homosexual. En 1979 fue creado el grupo *SOMOS* (Grupo de Afirmación Homosexual) y en 1980 la *Acción Lésbico-Feminista*, que servirán de espina dorsal para el Movimiento de Liberación Homosexual en el Brasil.[8] A partir de ahí la lucha por los derechos para gays y lésbicas tomó cuerpo y asumió la homosexualidad como una identidad. A pesar de eso, su participación en la reflexión teológica no se efectuó, de manera especial en América Latina, de la misma forma como la Teología de la Liberación, con su opción preferencial por los/as pobres, y la Teología Feminista, con la reapropiación y valorización del potencial de las mujeres. Especialmente porque la cuestión de la homosexualidad estaba ligada a una moral sexual rígida y a la interpretación de determinados textos bíblicos, a-históricamente vinculados al tema.

2. Abriendo los armarios

En el contexto norte-americano, en los pasos de la Teología Feminista y de la Teología Negra, al final de la década del 70, comenzaron a surgir algunas reflexiones auto-definiéndose como Teología Gay.[9] Gran parte de estos estudios también son debedores de los principios teológicos y epistemológicos colocados por la Teología de la Liberación. En el contexto brasilero, el desenvolvimiento de una Teología Gay articulada y aún incipiente. Además de estudios en el área de la antropología y de la sociología que intentan hacer la conexión entre la experiencia homosexual y la experiencia religiosa[10], en el ámbito de la Teología esta reflexión ha quedado restricta a los estudios de textos bíblicos (en general los "textos de terror"), o la reflexión en el área de aconsejamiento pastoral.[11] Por otro lado, esta reflexión ha sido llevada a cabo más por personas "simpatizantes" de la causa que por los propios homosexuales, emergiendo como sujetos teológicos. En el Brasil, y en América Latina como un todo, la Teología Gay aún no es reconocida como una Teología emergente, al lado de las Teologías Feminista, Negra, Indígena y Pentecostal.

Esta realidad también es visible en las reflexiones de teólogos / as latino-americanos / as que dudan en mencionar este sujeto teológico emergente. En tesis de doctorado defendida recientemente por C. BOCK, en el capítulo en que el mismo hace un balance de la Teología de la Liberación durante la década del 90, él constata la diversificación y emergencia de nuevos sujetos teológicos. En los textos que el autor evalúa, siempre se mencionan mujeres, afro-descendentes e indígenas. Solo en una de las referencias aparecen homosexuales como víctimas de la exclusión y marginalización de la sociedad moderna.[12] Iván Pérez Hernández encuentra menciones rápidas en textos de Frei Betto (1990), Luis N. Rivera Pagán (1995) y Ofelia Ortega (1996). El autor afirma

---

[8] Para una discusión del Movimiento Homosexual en Brasil, J. S. TREVISAN, **Devassos no paraíso**, p. 335-351.

[9] El prim ejemplo de este tipo de literatura probablemente sea el libro de D. W. OBERHOLTZER, **Is gay good?: ethics, theology and homosexuality**, de 1973. Aún en la década del 70 fue publicado **Towards a theology of gay liberation**, por M. MACOURT. Obras más expresivas datan de la década del 90: J. M. CLARK, (**Defying the darkness: gay theology in the shadows** - 1997, **A defiant celebration: theological ethics and gay liberation theology** - 1990, **A place to start: toward an unapologetic gay liberation theology** - 1989, **Beyond our ghettos: gay theology in ecological perspective** - 1993), G. D. COMSTOCK (**Gay theology without apology** – 1993), R. CLEAVER, **Know my name – A gay liberation theology** – 1995), R. GOSS (**Jesus acted up – A gay and lesbian manifesto** - 1993).

[10] Ello quedó evidente en la II Conferencia de la Asociación Brasilera de Estudios del Homoerotismo, en Junio de 2004, donde dentro de un universo de 180 trabajos presentados, hubo solo una mesa con la temática *Homosexualidad y Religión*, y solo un trabajo desde la Teología. Vea el programa de la II Conferencia en el site www.unb/fac/abeh.

[11] Por ejemplo, J. A. TRASFERETTI, **Pastoral com homossexuais**. Y también las traducciones de los libros de D. A. HELMINIAK, **O que a Bíblia realmente diz sobre homossexualidade**, A. A. BRASH, **Encarando nossas diferenças**, y la edición de la *Revista Mandrágora*, **Religião e homossexualidade**.

[12] Cf. C. BOCK, **Teologia em mosaico**, p. 141. El autor cita el texto de J. R. REGIDOR, *Libertação e alteridade – 25 anos de história da Teologia da Libertação*.

Con todo lo alentadoras que son las declaraciones de Betto, Rivera Pagán y Ortega, las mismas se insertan en lo que Libânio y Murad describen como el primer paso del proceso de la elaboración de un 'nuevo enfoque teológico'. Como hemos visto, las voces de homosexuales de ambos los sexos, bisexuales y transexuales han sido invitadas a hablar; las voces mismas pugnan por hablar; las voces necesitan hablar. Pero esas voces no han articulado todavía discursos homoeróticos nítidos y sistemáticos que enriquezcan más aún el ramillete de nuevas teologías de la liberación en ALC. Aunque admito que recién comienzan a aparecer iniciativas en tal dirección, creo que las mismas no se han movido hasta ahora sino en el nivel de la exploración.[13]

En el ámbito de la Comunidad de Educación Teológica Ecuménica Latinoamericana y Caribeña (CETELA) esta situación comenzó a cambiar. En su 7ª Jornada Teológica, realizada en Bolivia en el 2003, fue incluida, en el panel "Rostros de la Teología Latino-Americana", la presencia de la Teología Gay. Esta probablemente fue la primera vez que se osó llamar esta Teología para la mesa. La declaración final de la jornada así lee:

... sentimos la necesidad de continuar en la tarea de deconstrucción de teorías y modelos teológicos y educativos, que bajo las visiones patriarcales, el etnocentrismo, la violencia, los mitos excluyentes de otros, el antropocentrismo, el centralismo del conocimiento, el heterosexismo y la homofobia, se constituyen en impedimentos para que florezca la vida.[14]

En mi propio trabajo - *Una brecha en el armario: propuestas para una Teología Gay* - fue la primera publicación que se definiera sí en América Latina. Esto puede dar la impresión de que poco se ha producido en América Latina en el ámbito de la Teología Gay. Esta afirmación puede ser considerada verdadera si llevamos en cuenta materiales que están disponibles y ampliamente divulgados para la comunidad gay y el público en general. Es mi propia experiencia que editoras, seminarios y escuelas de teología, no están interesadas en tornar público el hecho de que publicaran o apoyaran la creación y publicación de materiales en esta área. Mucho de lo que teólogos y estudiosos gays han producido a lo largo de los últimos 10 o 20 años está escondido en las bibliotecas donde tesis y disertaciones de maestría y doctorado fueron escritas y defendidas, esperando por las buenas intenciones de las editoras, o tornadas invisibles en los estantes de los fondos de las librerías, ausentes de los catálogos, o en bibliotecas privadas, fruto del intercambio que fue iniciado entre teólogos gays, y la generosidad de aliados que se juntan y comparten estos materiales cuando los encuentran o en visitas y redes creadas por todo el continente. Invisibilidad aun es una característica fuerte de la Teología Gay en América Latina.

Hay por lo menos tres formas a través de las cuales una reflexión teológica gay está siendo desarrollada en América Latina. En primer lugar, después de la emergencia de la pandemia del SIDA, innumerables Organizaciones No-Gubernamentales (ONGs) fueron creadas y se desenvolvieron, especialmente en la última década, siendo también local de articulación de grupos activistas gays. No es diferente de otras partes del mundo donde VIH y SIDA fueron consideradas una "peste gay" y, por eso, las personas que mayoritariamente integraron estas ONGs fueron aquellas a quien esta situación decía al respecto, que es decir, la comunidad gay y sus aliados/ as. En estos espacios, donde personas gays podían encontrarse en seguridad y discutir políticas y acciones públicas, una preocupación con la teología apoyada por la mayoría de las tradiciones y denominaciones religiosas, que perpetuaba la marginalización de la comunidad gay y ahora de las personas viviendo con VIH y SIDA, debates teológicos y discusiones sobre religión también acontecerán. El resultado es un gran número de panfletos y libretos hablando sobre tradición religiosa, cuestionando las enseñanzas tradicionales que consideran la homosexualidad un pecado y el VIH y SIDA un castigo, reflexionando sobre interpretaciones bíblicas desde la experiencia de ser gay y vivir con VIH y SIDA. Estos panfletos y libretos, a veces

[13] I. P. HERNÁNDEZ, **Teologías de la Liberación y minorías sexuales en America Latina y el Caribe**, p. 127-128.
[14] A. ULLOA, **Teologías de Abya-Yala y formación teológica**, p. 454.

traducciones del inglés, y a veces un reflejo de la metodología de la Teología de la Liberación, representan mucho de lo que fue producido sobre lo que yo llamo de Teología Gay en América Latina. Y será difícil encontrar alguna ONG que no tenga algún material sobre espiritualidad, enseñanzas religiosas e interpretación bíblica desde esta perspectiva.
El segundo lugar donde se viene desarrollando una Teología Gay es en las Comunidades GLTTB (Gays, lésbicas, trasvestis, transgéneros y bisexuales) que están creciendo significativamente en nuestro continente. *Iglesias de la Comunidad Metropolitana* (Metropolitan Community Churches) están presentes en prácticamente cada país de América Latina. Además de estas, diversos otros grupos y comunidades religiosas están surgiendo, yo mismo siendo parte de un *Grupo de Celebración Ecuménica Inclusiva*, fundada hace dos años en el contexto de una ONG-SIDA, que pretende ser un espacio seguro para personas que no se sienten confortables en locales de culto tradicionales, especialmente gays, lésbicas y trasvestis, celebrar. Como miembro de la Comisión Organizadora do *II Encuentro de Grupos Cristianos GLTTB del Cono Sur*, y expositor en ambos, yo soy testimonio de la Teología que está siendo producida en estos espacios religiosos GLTTB en toda la América Latina. Una Teología muy variada y ecuménica, muy viva y propositiva. Aun cuando ser gay y cristiano sea algo extraño, para la comunidad religiosa así como para los grupos activistas, la mayoría de estos grupos entiende parte de su mandato, y de su reflexión teológica; ser activos en la comunidad, luchando contra todo tipo de preconceptos, amando y cuidando de todas las personas, y acogiendo aquellas que se sienten discriminadas. A través de prédicas, liturgias y militancia, estas comunidades y grupos crean y viven otra forma como Teología Gay ha venido produciéndose en América Latina.

Esto puede parecer bastante obvio y no tanto de lo que generalmente se entiende por Teología, como un ejercicio académico, una reflexión racional (aunque pueda pensarse que se ha tornado moda hacer teología desde la experiencia) y una construcción sistematizada. Pero es exactamente de este tipo de reflexión y práctica que la Teología de la Liberación emergió (de la base) y en cuyo suelo fue construida la Teología Feminista (experiencia). Por otro lado, como una tentativa de sistematizar y crear espacios en los medios teóricos y teológicos, en la academia, muchos teólogos han pesquisado y escrito sobre este asunto. Aunque la mayoría de estas producciones sea invisibilizada, como se menciona anteriormente, yo he podido conocer varios de esos trabajos, inclusive ya mencionados en este articulo, siendo estos algunos ejemplos:

♦ Iván Pérez Hernández – Cubano, realizando sus estudios de Doctorado en la Universidad de Chicago sobre Teología de la Liberación Gay y la ausencia de las minorías sexuales de los discursos de las Teologías de la Liberación.

♦ Mario Ribas – Brasilero, defendió Disertación de Maestría: *Escritura, Tradición y Razón en el debate sobre homosexualidad dentro del Anglicanismo*. Actualmente realizando pesquisa de Doctorado en África del Sur sobre *En dirección a una Teología Sexual Pos-Colonial – Un enfoque crítico a los paradigmas heterosexuales de la dogmática*.

♦ Thomas Hanks – Estadounidense, está hace más de 40 años en Argentina al frente de la organización *Otras Ovejas*, responsable por gran producción de materiales y articulación de grupos religiosos GLTTB. Publico diversos libros, incluyendo *Subversive Gospel*, para el cual continua buscando editora para la versión del libro en español.

♦ Johannes Hopman – Holandés, que vivió parte significativa de su vida en Chile, donde defendió Disertación de Maestría: *Culpa, Cristianismo e Identidad Homosexual*, en el Departamento de Estudios de Genero de la Universidad de Chile.

♦ Manuel Villalobos Mendoza – Mejicano, defendió disertación de Maestría: *Appeal to the biblical tradition in contemporary discussions of homosexuality* no Catholic Tehological Unión de Chicago.

♦ José Trasferetti – Brasilero, Teólogo Católico Moral, con libros publicados sobre ética y aconsejamiento pastoral con homosexuales.

La mayoría de estos teólogos son conocidos por mí personalmente o a través de contacto por e-mail, en una red informal de teólogos gays en y de América Latina. Y estoy seguro de que hay muchos otros. Esto es solo para mostrar que, aunque esto sea una sorpresa para muchas personas que haya de hecho algo llamado "Teología Gay" en América Latina, esto no es algo nuevo, o inexistente, lo que sí todavía aparece casi invisibilizado y desacreditado. En resumen, aunque mucho de lo producido en América Latina sobre homosexualidad y Teología ya sea en el ámbito de las ONG's y Comunidades GLTTB, ha habido un esfuerzo para sistematizar este conocimiento y tener una voz en el espectro teológico. Esta voz ha sido ignorada por muchos, y mantenida en el armario por otros. Pero hay un creciente movimiento, especialmente en fase de la diversificación de las Teologías de la Liberación, reclamando autoridad teológica en América Latina. Un movimiento que es capaz de no solamente cuestionar preconceptos teológicos sobre genero y sexo, sino además en muchas otras áreas.

3. La teología que sale del armario

A pesar de no haber permitido, o por lo menos incluido, las reflexiones teológicas de homosexuales, las propias Teologias de la Liberacion y Teologia Feminista proporcionaran el instrumental teórico para la emergencia de este sujeto. EL rescate de la experiencia cotidiana de estas personas que viven al margen del sistema heteronormativo representa material fecundo para una reflexión a partir de la Teología. Así como en las Comunidades Eclesiales de Base y en los Grupos de Mujeres, gays y lésbicas rescatan sus experiencias, sus formas de experimentar, ver y encarar el mundo, para poder emerger como sujetos de su propia realidad, en el quehacer de su propia historia y en la construcción de una Teología que responda a sus vivencias. El compartir las historias invisibilizadas y el medio para salir de la oscuridad y del silencio. Aunque muchas veces no sea considerada una forma autentica de hacer Teología, campo todavía dominado por patrones de objetivismo y universalismo, es en la subjetividad y la particularidad de contar historias de vida que gays y lésbicas recuperan su pasado de opresión y dominación, curando profundas heridas, permiten resignificar la vida y se hacen frente al sistema que oprime y marginaliza, sujetos de su presente y futuro. Como afirma Mark Thompson:

> *En el pasado distante, personas gays fueron rotuladas como herejes, demonios y perversos da naturaleza, proveyendo así justificación para las campañas de genocidios desprendidas contra ellos. En tiempos más recientes, personas gays han sido categorizadas pseudocientificamente, colocadas en el falso y arbitrario gueto de la homosexualidad, forzadas a asumir un papel que no tiene finalidad social, semejante a la forma como los pueblos nativos alrededor del mundo han sido contados y rendidos impotentes. Personas gays han tenido que vivir al margen de la aldea global o trabajar dentro de su corriente en negación o disfraz. Como resultado, heridas emocionales corren en la profundidad y son largamente recordadas. É aquí, en este lugar machucado, que nuestras vidas encuentran un espacio para compartir, nuestros espíritus, una lengua común. Este mito sobre nuestra sexualidad fue tramado por aquellos que posiblemente no podrían entendernos, pero sabían lo suficiente para beneficiarse de nuestra opresión.*[15]

Desde el margen surge una cultura que influencia e cuestiona el patrón social. Una subcultura que, en la verdad, fornece los limites para la cultura dominante que usa categorías como "bicha" y "sapatão" para definir lo que es muy bajo, muy extravagante, muy suave o peligroso, muy agresivo o sexual. Esta subcultura gay, a partir de su experiencia antes negada o ignorada, surge como fuente y destino también de la reflexión teológica. Una experiencia que es específica y común al mismo tiempo. Específica para las personas homosexuales que vivencian situaciones y experiencias diferentes

[15] M. THOMPSON, **Gay spirit**, p. xiv.

de aquellas vividas por heterosexuales, pues pasan por períodos de dudas e incertezas con relación a sí mismas, una vez que la sociedad y la cultura dominante no ofrecen modelos para la construcción de su identidad, períodos de negación y aceptación, en una sociedad en que su forma de expresión sexual no participa de la norma. Y es una experiencia común porque personas de diferentes contextos tienen esta experiencia, sufren los mismos preconceptos, pasan por las mismas crisis y dudas, y encuentran apoyo y confort en la mutualidad de sus experiencias.

Partiendo de la historia de tres hombres gays, Francisco, Rafael y Gabriel, de las situaciones y experiencias que vivieron en un proceso de construcción de su identidad sexual y de su afirmación (muchas veces no pública) encuanto hombres homosexuales, y el entrelazamiento de sus historias de vida, temas teológicos tradicionales y posturas teológicas cristalizadas van ganando un mirar diferente, un mirar Teológico Gay.[16] Así, la sexualidad no heterosexual se manifiesta en la vida de estos hombres desde la infancia, período en que hay un **silencio** generalizado en la vida de los niños con relación al sexo. Siendo la homosexualidad invisibilizada y cercada de estereotipos no hay modelos positivos de personas que viven su sexualidad encuanto homosexuales. Cuando hay alguna referencia son chistes preconceptuosos y peyorativas, o consejos censuradores para que se evite este "mal" que puede traer como consecuencia represión social y hasta condenación divina. Del silencio social brota el silencio acerca de los propios deseos y la vivencia de los mismos, una forma de protección en una sociedad que no solo discrimina sino que también violenta y agrede. El silencio sobre la homosexualidad oprime a las personas homosexuales de dos formas: primero impidiendo el acceso a cualquier información que podría auxiliar en el proceso de construcción de la identidad; segundo, a través de la política "don't ask, don't tell" que perpetua la invisibilidad de la experiencia homosexual relegándola a los territorios de lo no-dicho. En ambos casos las personas homosexuales están impedidas de pronunciar su mundo. La Teología Gay, a partir del **diálogo** "como medio de devolver la palabra a aquellos de quien ella fue robada, a quien fue reducido a la condición de objeto"[17], devolverles la palabra a través del oír y contar de esas historias desencadenando un proceso que Edla Eggert llama de "educa-teologiza-cion".[18]

Es por eso que, en este silencio encubridor, acontece una "confusión", una mezcla de sentimientos y sensaciones que hombres gays viven en sus cuerpos. Ellos aprenden un vocabulario no verbal que, por un lado, los ayuda a esconderse, retrayendo cualquier trazo de sensibilidad y delicadeza, en general asociados a viados o mujeres. Por otro lado, este vocabulario los ayuda a encontrarse unos a los otros. Y su **corporeidad** expresa ese profundo conocimiento acerca de sí mismo que también es aprendido en la relación íntimo-afectiva con compañeros y enamorados, donde el descubrimiento del cuerpo del otro, y del propio cuerpo, apura la sensibilidad y la conciencia corporal. Esa intimidad "entre hombres" es algo que es negado a los hombres heterosexuales especialmente por el miedo de ser confundidos con homosexuales.[19] Al romper con el patrón y descubrir su corporeidad hombres gays también propician un modelo alternativo de vivencia para hombres heterosexuales, buscando una reflexión a partir de su presencia corporal, donde el cuerpo es entendido de manera integral. Además de eso, permiten comprender de manera nueva lo que significa la **encarnación** de Jesús Cristo, el propio Dios haciéndose carne y cuerpo y habitando entre nosotros/ as. A pesar de que Jesús Cristo llega hasta nosotros como una figura prácticamente asexuada, su práctica y su muerte en la cruz revelan su corporeidad e su más concreto

[16] Para ver las historias de vida de Francisco, Rafael y Gabriel buscar A. S. MUSSKOPF, **Uma brecha no armário**, p. 21-53. La reflexión que sigue es un resumen del último capítulo del libro (p. 54-83).

[17] D. STRECK, **Correntes pedagógicas**, p. 34. El autor comenta la propuesta pedagógica de Paulo Freire.

[18] E. EGGERT, **Educa-teologiza-ção: fragmentos de um discurso teológico**. La autora exprime, a través de ese concepto, los procesos de educación teológica presentes em la des-territorialización, simulación y re-territorialización, que se hacen visibles en el proceso de rescate y elaboración de las dinámicas del dia-a-dia, las cuales, en general, pasan desapercibidas.

[19] Cf. J. NELSON, **The intimate connection**, p. 62, "buscar validación, amor y afeição de otros hombres, no entanto, es algo amedrontador, pues no hemos sido enseñados a relacionarnos con otros hombres em una base diferente – competición. Los hombres gay, que simboliza afeição, apertura, y vulnerabilidad de hombres para hombres, simboliza lo que parece ser negado a los hombres heterosexuales".

sentido. Es a través de nuestro cuerpo que experimentamos el mundo, las otras personas y a Dios. La fe cristiana es una fe encarnada, que parte de la corporeidad de ese Dios encarnado y de la continua repetición de esa encarnación en las relaciones que entablamos. Al rescatar la corporeidad encarnacional de Jesús a través de la experiencia de hombres gays, la Teología Gay propone una **cristología** que revela Jesús como aquel que se coloca al lados de los/as excluídos/as e oprimidos / as sexualmente en presencia corporal, pues su actuación esta en correlación directa con la lucha de gays y lésbicas por justicia y libertad. La conciencia de la corporeidad de hombres gays revela el pecado presente en la ideología patriarcal, heterosexista y excluyente, pues cuestiona esos sistemas y propone nuevas formas de relacionarnos, basadas en la auto-entrega, en la mutualidad y en el cuidado para con el/ la otro/a, visando una vivencia corporal saludable, fundada en la libertad, en la inclusión y en la justicia, pretendidas por Jesús Cristo para todas las personas.

Además de los mensajes sociales y culturales negativos con relación a la homosexualidad a los que los homosexuales están expuestos desde la infancia y adolescencia, el discurso religioso legitima esa concepción a través de la interpretación de textos bíblicos específicos y de la tradición de la iglesia. La Biblia en general ha sido usada, a partir de los textos de terror, para probar que la homosexualidad es algo pecaminoso y antinatural. No obstante, la Teología Gay propone una **hermenéutica bíblica** que va más allá de estos textos (que además ya fueron desconstruídos por diversos autores y autoras) y preguntar como hombres gays leen la Biblia. Como afirma Ken Stone "esta construcción acontece, entre otros lugares, en el local de la lectura siempre cuando los lectores gays son encorajados a través de su lectura a responder a las fuentes autoritarias de 'heterosexualidad compulsoria".[20] No se trata de probar la legitimidad de la homosexualidad, sino de curar las heridas dejadas por predicaciones hechas a partir de lecturas fundamentalistas, permitiendo que la vida de hombres gays ilumine los propios textos. Además de eso la **tradición de la Iglesia** desenvolvió una relación conflictuosa con la sexualidad, especialmente a partir de teólogos como Agustín, Jerónimo y Orígenes, según lo cual se vincula sexo y pecado. Considerando que las personas homosexuales son definidas *a priori* por su sexualidad, toda la resistencia en relación al sexo es transferida para los homosexuales que encarnan personas absolutamente "lujuriosas", cuya única preocupación es la satisfacción de sus deseos sexuales. Según John Boswell, la condenación de la homosexualidad como **pecado** no es algo definitivo en la tradición de la Iglesia, sino que se torno un absoluto ético a partir de la utilización de determinados posicionamientos de los Padres de la Iglesia sobre comportamientos homosexuales y heterosexuales, además de estar basados en conceptos superados por la cultura occidental (como el concepto de naturaleza humana inmutable y sexo restricto a la procreación, por ejemplo)[21]. Todo este aparato ideológico-religioso acarrea una inmensurable carga de **culpa** por parte de homosexuales que no se sienten aceptados por Dios, que luchan vorazmente contra su identidad sexual y que, cuando se aceptan, necesitan curar las heridas dejadas por esa culpa. La Teología Gay hace una relectura de estas tradiciones y procura su origen, generalmente en el entrelazamiento con cuestiones de genero de la cultura en que tales comprensiones se originaron. De esta forma, rompe con la noción de pecado encuanto ejercicio de la sexualidad e identificación en el sistema heterosexista y homofóbico que culpabiliza las sexualidades desviantes.

Delante de tantas fuerzas e circunstancias que forman una trama que visa impedir la aceptación del ser homosexual y la construcción de su identidad es común personas que nieguen sus deseos y construyan una identidad heterosexual falsa, muchas veces buscando cura (prometida por varios segmentos religiosos y hasta psicoterapéuticos) y, en general, acabando por vivir una vida dupla. Para quien osa asumirse encuanto homosexual, se desencadena el proceso de "**salida del armario**", que rompe con los modelos fornecidos por la sociedad e inicia la construcción de algo nuevo. Como afirma Larry K. Graham "ser gay es una opción a nivel que de importa el hecho: si la persona reprime el deseo homosexual o

[20] K. STONE, **Biblical interpretation as a technology of the self**, p. 150.
[21] Para discusión profunda vea J. BOSWELL, **Christianity, social tolerance and homosexuality**, p. 137-166.

construye su identidad alrededor de ella".[22] Ese proceso acontece de maneras diferentes para cada persona y en diferentes niveles (asumirse a sí mismo, frente a la familia, en el trabajo, públicamente...). Eso implica asumir el riesgo de ser rechazado, humillado y menospreciado. Por tanto, según R. Cleaver, "salir del armario', aunque solo sea para uno mismo, es el acto de dar nombre a la opresión y nombrarse como alguien que esta fuera del sistema que define los papeles sociales a partir del genero biológico".[23] Asumirse así implica la reconstrucción de la auto-imagen. Significa mirar para sí mismo de manera positiva y afirmativa. Cuando eso acontece, una nueva relación consigo mismo, con las otras personas y con Dios es posible, y hombres gays pueden reconocerse otra vez como seres humanos integrales y "ser un ser humano integral, en términos teológicos, y orientarse para concretizar la **imagen de Dios**", "revelada como una cualidad de relacionamiento disponible para todos y no limitada a dones especiales disponibles solamente a una selecta clase de personas".[24] En ese sentido es que la **justificación por gracia y fe**, doctrina central de la Reforma Luterana, se presenta como parámetro fundamental para la Teología Gay, una vez que, a partir de ella, la justificación, validación encuanto ser humano integral, no viene del sistema que dicta normas de comportamiento, mas del amor de Dios, de la obra de Cristo, de la cual dependen todas las personas, homosexuales y heterosexuales, pues todos pecaron y carecen de la gracia de Dios (Rm 3.23). Así como también afirma Lutero:

> *De eso cada uno puede ver con claridad, de que modo el cristiano es libre de todas las cosas y está encima de todas las cosas, de modo que no necesita de ninguna obra para ser justo y salvo, pues la fe sola le regala todo eso en abundancia.*[25]

La negación del ser homosexual es la negación del actuar salvífico de Dios en Jesús Cristo, pues niega su existencia encuanto ser humano creado a imagen de Dios. La doctrina de la justificación por gracia y fe es central para la Teología Gay pues acepta al ser – homosexual – recordando el amor incondicional de Dios y lo libera de todo lo que lo oprime para el servicio. Por la fe hombres gays son liberados y colocados al servicio del prójimo. Su vida pasa a estar orientada por la auto-entrega y la auto-donación, incluso por la forma como viven su sexualidad. Es el rompimiento con el pecado de la homofobia, exterior e internalizada y la liberación para una nueva vida.

Así como la experiencia de opresión por el silencio y por la tradición bíblica y dogmática de las iglesias generan nuevas lecturas de temas teológicos tradicionales, también el proceso de liberación, a partir de la conciencia del amor y de la aceptación de Dios genera nuevas lecturas y nuevas vivencias. Una vez que espacios de socialización como la familia, la escuela, el trabajo y la comunidad religiosa generalmente no posibilitan esa construcción, la comunidad gay, a través de sus espacios de encuentro y vivencia fornecen esa posibilidad. Como afirma Robert Goss "la comunidad gay y lésbica provee un lugar donde ellos pueden descubrir a si mismos y encontrar auto-afirmacion. Es un lugar donde ellos pueden producir su identidad, testarla y afirmarla contra los efectos destructores de la homofobia".[26] En esos lugares, en general todavía escondidos y camuflageados, al margen de los grandes centros de circulación, lo que crea un clima de clandestinidad y expone a esas personas a innumerables riesgos, es que se encuentran para compartir sus historias, construyendo comunidad. En esos espacios se genera una **subcultura gay** (que valoriza valores distintos de la cultura dominante) con un lenguaje, sistema de símbolos, códigos de vestimenta, valores y normas de comportamiento y estilos de vida propios. Es por eso que esa comunidad también desafía los conceptos tradicionales de **Eclesiología** pues, como afirma Dan Spencer "nuestra Eclesiología está enraizada en nuestros esfuerzos liberadores para *resistir* al heterosexismo y a la homofobia y para *celebrar* nuestra identidad y unicidad. Como consecuencia, sitúa la identidad de la iglesia en el

[22] L. K. GRAHAM, **Discovering images of God**, p. 43.
[23] Cf. R. CLEAVER, **Know my name – A gay liberation theology**, p. 41-61.
[24] L. K. GRAHAM, **Discovering images of God**, p. 53, 166.
[25] M. LUTERO, **Tratado de Martinho Lutero sobre a liberdade cristã**, p. 445.
[26] R. GOSS, **Jesus acted up**, p. 36.

movimiento de las márgenes *de la* comunidad para las márgenes *encuanto* comunidad..."[27] Esa no quiere ser una Eclesiología específicamente para "iglesias gays", sino un ejercicio de respeto a las diferencias, envuelta en la lucha contra estructuras heterosexistas opresoras y en la búsqueda por justicia para todas las personas.

Es verdad que en esos espacios acontecen innumerables encuentros y desencuentros. Muchos de ellos acaban en relacionamientos sexuales. Esta **multiplicidad de companeros** ha sido muy discutida y criticada por los defensores de una moral sexual restricta al ámbito del casamiento y de la procreación, y, así, heterocentrada. No obstante,

> *Cuando vistos no desabrochar mas amplio de la identidad y comunión humana, es permitida ser nombrada del punto de vista de los participantes cuyas vidas son transformadas por la experiencia, los múltiples relacionamientos sexuales a lo largo del camino pierden su status de "promiscuas". Ellos son un tanto fluidos, con valiosos componentes de un proceso complejo más amplio de auto-descubierta y auto-afirmación. Su status moral no es, en último análisis, determinado por la naturaleza de los actos por si mismos o por la "multiplicidad pasajera", sino por el cuidado, placer y afirmación mutua que son compartidas por estos compañeros sexuales.*[28]

La Teología Gay también propone una **ética sexual** nueva, no derivada de la comprensión heterosexual de matrimonio cuya finalidad central es la procreación, sino de la valorización del ser humano en su integralidad. Es una ética sexual centrada en la autonomía de propósito relacional del sexo, de apoyo mutuo en la integralidad de cada uno, en la intimidad, en la auto donación. Como afirma Rosemary R. Ruether "las relaciones son morales cuando son mutuas, comprometidas, fieles, y apoyan el desenvolvimiento personal pleno de la otra persona. Las relaciones son inmorales cuando abusan, son violentas, explotadoras, mantienen a las personas en estados de desenvolvimiento frustrados y conducen a la mentira, al engaño y a la traición".[29] No es una ética que predica la multiplicidad de iguales, pero que lo evalúa sobre el criterio de la calidad de las relaciones. De la misma forma, la **amistad** como propuesta por Mary Hunt puede tornarse un nuevo **valor ético** para todos los relacionamientos humanos a partir de la experiencia de homosexuales.[30] Pues como lo afirma un amigo de Mel White que frecuentaba saunas: "yo no vengo más aquí para sexo. (...) De hecho esta nunca fue mi razón principal para visitar este lugar. Yo vengo aquí para estar con personas gays como yo, y para hablar sobre cosas que nadie más entendería"[31].

Estas son algunas reflexiones iniciales a partir de la experiencia de hombres gays procurando su ligación con temas de importancia teológica. Es un ejercicio de creación, de imaginación, algo tan estimado a los movimientos libertadores instaurados en América Latina a partir de la década del 70.

4. Dando cuerpo a los armarios

En las reflexiones teológicas a partir de la experiencia de vida de hombres gays llevadas a cabo en la parte anterior queda evidente que esta experiencia tiene un carácter distinto. La lectura e interpretación (hermenéutica) dos temas a la luz de la vida está íntimamente relacionada con la forma como estos hombres se perciben en el mundo (corporeidad), especialmente por expresarse sexualmente fuera de los patrones heterosexuales. Ser homosexual implica una posición que carga determinadas marcas y genera determinadas formas de ver el mundo. En este sentido, la corporeidad se

[27] D. SPENCER, **Iglesia en los márgenes**, p. 599.
[28] L. K. GRAHAM, **Discovering images of God**, p. 75.
[29] R. R. RURTHER, **Homofobia, heterossexismo y práctica pastoral**, p. 589.
[30] Veja artigo M. HUNT, **Amigas verdaderas: amigas en la accion**. También M. HUNT, **Amor lesbiano**, p. 273.
[31] M. WHITE, **Stranger at the gate**, p. 139.

convierte en paradigma hermenéutico para la construcción de un saber teológico. James B. Nelosn formula esta idea en términos de "teología sexual":

> *Teología sexual, (...) es mas que una teologia sobre sexualidad. Es una forma de tomar la experiência sexual/corporal seriamente en conversa con y en el remodelage de nuestras percepciones y categorias teológicas (...) mover no solamente de la teologia para la sexualidad mas, al mesmo tiempo, mover de nuestra sexualidad para la teologia. Ella nos convida a escuchar el habla del propio cuerpo, a pensar teológicamente* con *y* a través *de nuestros cuerpos.*[32]

El cuerpo no es apenas un medio del cual disponemos para producir sentido. En nuestros cuerpos están inscritas construcciones sociales, culturales, religiosas, ideológicas, etc. Es a través de 'el que damos sentido o validación a determinadas prácticas, creencias y costumbres. Por eso, el cuerpo es el lugar hermenéutico por excelencia para leer y apropiar los diversos códigos a los cuales estamos expuestos y, quien sabe, libertar de construcciones opresoras y castradoras que nos impiden de vivir nuestros cuerpos auténticamente.

En la reflexión filosófica de Merleau-Ponty el cuerpo aparece como categoría privilegiada en la percepción y construcción de la concepción de mundo. En el libro *El primado de la percepción* su objetivo es mostrar como la percepción es la fuente del saber y no es la reflexión científica e intelectual que determina lo que es verdadero. Él utiliza la fenomenológica de Husserl como teoría del conocimiento y especialmente se ocupa con la *Gestalttheorie*, según la cual la percepción no es una operación intelectual, sino la "forma" está presente en el propio conocimiento.[33] O sea,

> *Hablando de un primado de la percepción, no quisimos nunca decir, bien entendido (lo que seria volver a las tesis del empirismo), que la ciencia, la reflexión, la filosofía fuesen sensaciones transformadas o valores de los placeres diferidos y calculados. Exprimíamos en estos términos que la experiencia de la percepción nos coloca en presencia del momento en que se constituyen para nosotros las cosas, las verdades, los bienes; que la percepción nos da un logos en estado naciente, que ella nos enseña, fuera de todo dogmatismo, las verdaderas condiciones de la propia objetividad; que ella nos recuerda las tareas del conocimiento y de la acción. No se trata de reducir el saber humano al sentir más de asistir al nacimiento de ese saber, de tornarlo tan sensible cuanto es sensible, de reconquistar la conciencia de la racionalidad, que se pierde acreditándose que ella va por si, que se reencuentra, al contrario, haciéndola aparecer sobre un fondo de naturaleza inhumana.*[34]

Y el lugar donde se da esa percepción es el cuerpo, lugar hermenéutico de la realidad aprendida por excelencia. Percibimos el mundo, Dios y las personas con las cuales nos relacionamos con, por y a través del cuerpo. Así, el cuerpo se torna el lugar hermenéutico privilegiado para una lectura sobre las construcciones sociales y culturales las cuales fue moldado, tanto en lo que dice respecto a los papeles que desempeña encuanto agente social, su vivencia espiritual y religiosa, cuanto a los patrones de relacionamientos en los cuales se envuelve. En este sentido, la corporeidad gay, por su propia construcción que exige conocimiento y sensibilidad acerca de sí mismo en un contexto social adverso, tiene mucho que contribuir en una propuesta hermenéutica centrada en la idea del cuerpo.

Hasta aquí he venido hablando de "Teología Gay", de homosexualidad, comunidad GLTTB, indistintamente. Todos estos términos y siglas tienen una historia y presupuestos teóricos que precisan ser rápidamente explicitados. El término

[32] J. B. NELSON, **On doing Body Theology**, p. 46.
[33] Cf. M. MERLEAU-PONTY, **O primado da percepção e suas conseqüências filosóficas**, p. 25. "Para la Gestalttheorie un objeto no se pone em relieve por su significación (meaning) sino porque posee en nuestra percepción una estrutura especial".

[34] Cf. M. MERLEAU-PONTY, **O primado da percepção e suas conseqüências filosóficas**, p. 63.

homosexualidad, heredero directo del término cuñado por Karl Maria Kertbeny en el siglo XIX, tiene su origen con el avance del Movimiento Homosexual y la reivindicación de una identidad fundada en la vivencia específica de personas que se expresan sexualmente con personas del mismo sexo. Ya la sigla GLTTB, que en diferentes contextos comprende más o menos letras, procurando abarcar un número mayor o menor de identidades no heterosexuales, reflejan la reivindicación de nuevas identidades, no abarcadas por los términos homosexuales. El término "gay", del inglés, fue el término usado en la década del 70 para hablar de homosexuales, pero luego cuestionado por lésbicas que no se sentían representadas. El también fue cuestionado por representar, así como lésbicas, identidades sexuales desviantes, pero de clase media blanca, luego asimiladas, perdiendo su poder subversivo. Así mismo, en América Latina, este término continua teniendo una fuerza e impacto político bastante grande, siendo este uno de los motivos por los cuales yo lo escogí para hablar de un nuevo sujeto teológico. El segundo motivo, es el hecho de haber estado trabajando con la experiencia de hombres homosexuales. En este sentido, "Teología Gay" refleja la tentativa de encontrar un discurso teológico propio desde la experiencia de hombres homosexuales, sin perder de vista su limitación y sin esencializar o naturalizar esta experiencia. De cualquier forma, esta propuesta se mueve dentro de un espectro teórico más amplio, identificado, otra vez en ingles, como Teoría Queer.

Encuanto los estudios feministas adoptaron la Teoría de Género en sus análisis para cuestionar los papeles sociales atribuidos a hombres y mujeres, los Estudios Gays y Lésbicos, aunque también se muevan dentro de esta teoría, desenvuelven en sus estudios notadamente en el área de la sexualidad. Con la profundización de estos estudios, y también con el enganche de los movimientos políticos de lucha por el reconocimiento de derechos de gays y lésbicas, estas categorías de identidad se revelan de forma limitada.[35] La presencia y visibilidad de bisexuales y transgéneros, por ejemplo, expuso y cuestionó el discurso asimilacionista, revelando una nueva jerarquía que no rompía el dualismo histórico y estructural entre hombres y mujeres, pero apenas acrecentaba uno nuevo, entre heterosexuales y homosexuales. Como afirma T. Spargo:

> *Bisexualidad, transexualidad, sadomasoquismo e identificación transgénero todas implicitamente contestaron al ideal inclusivo de la política asimilacionista. La incompatibilidad puede ser parcialmente interpretada como respetabilidad. Si usted quiere ser una parte igual de un mundo heterosexual probando cuan común, como exactamente-como-você (mas tal vez un poquito más sensible o artístico) usted es, simplemente no va dar para ostentar sus deseos y relaciones más excesivas, transgresivas.*[36]

En este contexto nació la Teoría Queer. En el inicio de la década del 90, el término *queer* fue resignificado[37] y pasó a caracterizar este nuevo campo en los estudios de la sexualidad, cuyo objetivo central es cuestionar el heterocentrismo estructurante de las sociedades, rompiendo con las categorías dualistas y binarias que generan dominación y exclusión. Además de eso, propone el concepto de sexualidad encuanto realidad múltiple y fluida, abierta a significados e identidades diversas. En este sentido, la Teoría Queer se sitúa en el campo del pos-estructuralismo y del pensamiento pos- moderno.

---

[35] Cf. T. SPARGO, **Foucault and Queer Theory**, p. 27-39, describe la historia del Movimiento de Liberación Homosexual de la década del 70, donde se formó una categoria homosexual hegemónica basada em un discurso asimilacionista, cuya crítica llevó al Movimiento Homosexual contemporáneo y a la idea de identidad (e teoría) queer.

[36] T. SPARGO, **Foucault and Queer Theory**, p. 31.

[37] Como afirmam A. STEIN e K. PLUMMER, **"I can't even think straight": Queer Theory and the missing sexual revolution in sociology**, p. 134, "Más estrictamente, es un juego político la palabra *queer*, por largo tiempo identificada como 'homosexualidad', y la más nueva serie de 'afirmaciones reversas' en la cual las categorías construídas a través de la medicalización son usadas contra ellas mismas".

Cuando se aplica la discusión de la corporeidad, la Teoría Queer ayuda a romper con la idea dualista y binaria de cuerpo, revelando que la secuencia lógica establecida por los códigos heterocéntricos entre sexo (datos físico-biológicos), género (datos sociales) y sexualidad (dato sexual) no aprenden la multiplicidad de relaciones en las cuales se envuelven los seres humanos.[38] La construcción de los cuerpos de hombres gays desestabiliza las nociones "lógicas" y apunta para esta multiplicidad y su valorización en la construcción del conocimiento. A su posición marginal al sistema heteronormativo expone las contradicciones de este sistema y ayuda a entrever nuevos paradigmas que puedan auxiliar en el proceso de liberación de las personas, a través de la articulación de una hermenéutica de la corporeidad.

La búsqueda por la asimilación dentro del sistema heteronormativo, una tentativa de probar la bondad intrínseca de la homosexualidad y su equivalencia a la experiencia y vivencia heterosexual, aun es bastante fuerte. Esto se expresa en la hermenéutica / lectura bíblica, definida por Mona West como "defensiva".[39] Así como esta hermenéutica Bíblica es un momento dentro del rescate de la ciudadanía religiosa gay, también la teología gay procura aproximarse de la Teoría Queer y apropiarse de sus reflexiones para dentro de la teología. Esta relación permanece, en gran parte, por ser profundizada. Como afirma L. C. Schneider:

> *Desenvolver nuevas teologías que incluyan y hasta afirmen la homosexualidad puede hacer que algunos cristianos gays se sientan mejor, pero el aspecto compulsorio de la religión continua, por eso, siempre excluyendo* queerness *aun después que homosexuales fueran aceptados.*[40]

5. Y LOS ARMARIOS CONTINÚAN

No es novedad que, para la mayoría de las iglesias cristianas, tratar abiertamente y dialogicamente la sexualidad humana ha sido difícil. Especialmente en el ámbito eclesiástico, el asunto de la sexualidad continúa siendo un refugio de identidad de las denominaciones religiosas - una señal de aquello que distingue las personas cristianas de las "otras". La religión, y las iglesias, han sido los guardianes de los fundamentos morales de una sociedad en deterioro. A pesar de eso, innumerables iglesias han sido forzadas a encarar este asunto, especialmente después que la homosexualidad, a través del Movimiento Homosexual y de los Estudios Gays/Lésbicos/Queer, cuestionó sus doctrinas en el área de la sexualidad. En este sentido, la discusión en torno de la homosexualidad no solo tiene implicaciones para homosexuales, sino que nos compromete a una relectura y re-evaluación de la sexualidad humana como un todo. Este ha sido el mayor miedo y el motivo de la gran resistencia en discutir la homosexualidad en primer lugar. No es necesario recordar que cuestiones de poder y mantenimiento del *status quo* garantizan esta no-discusión.

En el área de la Teología este tema ha sido abordado con un frecuente crecimiento. Por definirse como Ciencia, la Teología mantiene una cierta independencia con relación a la religión instituida. Pero la idea de desestabilización embutida en el pensamiento post-estructuralista, en el área de la sexualidad desarrollada especialmente en la Teoría Queer, es un desafío muy grande para un discurso eclesiástico y teológico / académico rígido y fundamentado en categorías estáticas. En este sentido, también la mayoría de los discursos religiosos y teológicos afirmativos de la homosexualidad son argumentados por la inclusión de homosexuales en una estructura heterocéntrica, sin cuestionar esta estructura. Por eso, los discursos liberacionistas que, en general, se fundamentan en categorías estáticas de identidad

[38] Vea otro articulo en A. S. MUSSKOPF, **Queer: Teoria, hermenêutica e corporeidade**, donde trabajo la construcción de los cuerpos de strippers, transformistas, travestis y drag queens.
[39] Cf. M. WEST, **Reading the Bible as queer americans: social location and the Hebrew Scriptures**, p. 32-33. Para un análisis más detallado de las diferentes metodologías/estratégias de lectura bíblica a partir de la experiencia homosexual vea A. S MUSSKOPF, **Queer: Teoria hermenêutica e corporeidade**, p. 190-196.
[40] L. C. SCHNEIDER, **Homosexuality, Queer Theory and Christian Theology**, p. 11.

para defender los grupos, entran en conflicto con la propuesta de desestabilización defendida por la Teoría Queer. Segundo L. C. Schneider:

> *Teóricos queer en religión tienen la tarea de complicar las posiciones guerreantes sin perder de vista los obstáculos que permanecen para aquellos que ellos ayudarían. (...) Teología queer necesita del límite crítico que la teoría queer ofrece y la inclusión profética que liberacionistas exigen. Al final, inclusión total puede significar que ni la homosexualidad ni la norma heterosexual quedarán intactas. De hecho, es posible que no haya Cristianismo para queers, aunque pueda haber un Jesús queer.*[41]

Me parece que uno de los objetivos más importantes en este punto sea articular una terminología que hable para la realidad latino-americana, dando significado a los problemas concretos que enfrentamos. Esta discusión y construcción permitiría a teólogos gays latino-americanos no solamente nombrar las opresiones que enfrentan, sino también articular y organizarse para luchar contra ellas. Además de eso, el potencial de la articulación de una Teología Gay Latino-Americana no es apenas cuestionar presupuestos sobre la sexualidad humana tenidas como naturales y la asimilación de personas de diferentes experiencias sexuales, pero la propia organización de la sociedad, económicamente, políticamente, socialmente, culturalmente y religiosamente, en torno de paradigmas heterocéntricos. El potencial de una Teología Gay Latino-americana está en cuestionar el concepto de poder en las relaciones, en cada nivel de la vida humana; este no es un potencial dado por el hecho mismo de ser gay, sino más bien de la posibilidad de reflexionar críticamente sobre esta experiencia, y como ella es vivida en la actual configuración social latino-americana.

ANDRÉ SIDNEI MUSSKOPF

Doctorando en Teología,

Instituto Ecuménico de Pos-Graduación,

Escola Superior de Teología,

São Leopoldo, Brasil

asmusskopf@hotmail.com

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BOCK, Carlos. **Teologia em mosaico**. Tese de Doutorado. São Leopoldo : EST, 2002.

BOSWELL, John. **Christianity, Social Tolerance and Homossexuality**. Chicago : The University of Chicago, 1980.

BROWN, Robert McAfee. **Gustavo Gutiérrez – An introduction to Liberation Theology**. Maryknoll/NY : Orbis, 1990.

CLEAVER, Richard. **Know my name – A Gay Liberation Theology**. Louisville : Westminster John Knox, 1995.

EGGERT, Edla. **Educa-tiologiza-ção: fragmentos de um discurso teológico (mulheres em busca de visibilidade através da narrativa transcriada)**. Tese de Doutorado. São Leopoldo : EST/IEPG, 1998.

[41] L. C. SCHNEIDER, **Homosexuality, Queer Theory and Christian Theology**, p. 11.

FRY, Peter; MACRAE, Edward. **O que é homossexualidade**. Coleção Primeiros Passos 81. São Paulo : Brasiliense, 1983.

GOSS, Robert. **Jesus acted up**. New York : Harper Collins, 1994.

GRAHAM, Larry K. **Discovering images of God – Narratives pf care among lesbians and gays**. Louisville : Westminster John Knox, 1997.

HELMINIAK, Daniel A. **O que a Bíblia realmente diz sobre homossexualidade**. São Paulo : Edições GLS, 1994.

HERNÁNDEZ, Iván Pérez. *Teologías de la Liberación y minorías sexuales en América Latina y el Caribe. Consideraciones preliminares*. In : TRASFERETTI, José. **Teologia e sexualidade**. São Paulo : Átomo, 2004.

HUNT, Mary. *Amigas verdaderas, amigas en la acción*. In: RESS, M. J.; SEIBERT-CUADRA, Ute; SJORUP, Lene. **Del cielo a la tierra – una antología de teologia feminista**. Chile : Sello Azul, 1994.

HUNT, Mary. *Amor lesbiano: hacia una teología de la amistad*. In : In : NELSON, James; LONGFELLOW, Sandra. **La sexualidad y lo sagrado**. Bilbao : Desclée de Brouwer, 1996. p. 268-287.

LUTERO, Martinho. *Tratado de Martinho Lutero sobre a Liberdade Cristã*. In : **Obras Selecionadas**. Vol. 2. São Leopoldo/Porto Alegre : Sinodal/Concórdia, 1989. p. 435-360.

MERLEAU-PONTY, Maurice. **O primado da percepção e suas conseqüências filosóficas**. São Paulo : Papirus, 1990.

MUSSKOPF, André S. *Queer: Teoria, hermenêutica e corporeidade*. In : TRASFERETTI, José. **Teologia e sexualidade**. São Paulo : Átomo, 2004.

MUSSKOPF, André S. **Uma brecha no armário: Propostas para uma Teologia Gay**. São Leopoldo : EST, 2002.

NELSON, James B. *On Doing Body Theology*. In: STUART, Elizabeth; WEBSTER, Alison; LAUGHLIN, Gerard. **Theology & Sexuality**. No. 2, Março, 1995. p. 38-60.

NELSON, James. **The intimate connection – Male sexuality, masculine spirituality**. Pennsylvania : Westminster, 1988.

RUETHER, Rosemary R. *Homofobia, heterosexismo, y práctica pastoral*. In: In : NELSON, James; LONGFELLOW, Sandra. **La sexualidad y lo sagrado**. Bilbao : Desclée de Brouwer, 1996. p. 583-597.

SCHNEIDER, Laurel C. *Homosexuality, Queer Theory, and Christianity*. In : **Religious Studies Review**. Vol. 26, n. 1, 2000. P. 3-11

SPARGO, Tamsin. **Foucault and Queer Theory**. New York : Totem, 1999.

SPENCER, Dan. *Iglesia en los márgenes*. In : NELSON, James; LONGFELLOW, Sandra. **La sexualidad y lo sagrado**. Bilbao : Desclée de Brouwer, 1996. p. 598-604.

STEIN, Arlene; PLUMMER, Ken. *"I Can't Even Think Straight": "Queer" Theory and the Missing Sexual Revolution in Sociology*. In: SEIDMAN, Steven (edit.). **Queer Theory/Sociology**. Oxford : Blackwell Publishers, 1996. P. 129-144.

STONE, Ken. *Biblical interpretation as a technology of the self: gay men and the ethics of reading*. In : FEWELL, Danna N.; PHILLIPS, Gary A. (org.). **Semeia**. N° 77. Society of Biblical Literature, 1997. p. 139-155.

STRECK, Danilo R. **Correntes pedagógicas – aproximações com a teologia**. Petrópolis : Vozes/CELADEC, 1994.

THOMPSON, Mark. **Gay Spirit – Mith and meaning**. New York : St. Martin's, 1987.

TREVISAN, João S. **Devassos no paraíso – A homossexualidade no Brasil, da colônia à atualidade**. Rio de Janeiro : Record, 2000.

ULLOA, Amílcar. **Teologías de Abya-Yala y formación teológica: interacciones y desafíos**. Bogotá : CETELA, 2004.

WEST, Mona. *Reading the Bible as Queer Americans: Social Location and the Hebrew Scriptures*. In: STUART, Elizabeth; WEBSTER, Alison; LAUGHLIN, Gerard. **Theology & Sexuality**. No. 10, Setembro, 1999. p. 28-42.

WHITE, Mel. **Stranger at the gate – To be gay and Christian in America**. New York : PLUME/ Penguin Group, 1994.

Actualidad en Universo Gay

Ricky Martin: los crímenes de odio "deben ser inaceptables para todos los seres humanos"

Por Andres Bacigalupo

El cantante escribió una columna en la prensa de Puerto Rico y se refirió a Jorge Steven López Mercado, el chico gay brutalmente asesinado en noviembre.

El cantante Ricky Martin ha condenado abiertamente los crímenes cometidos por razones discriminatorias “ya sea por raza, género, nacionalidad, religión, etnia, discapacidad, orientación sexual o afiliación política” y ha pedido “aceptación en vez de tolerancia”.

En una columna aparecida en el diario puertorriqueño El Nuevo Día, la estrella latina se ha referido a los casos de James Byrd, Matthew Shepard, Luis Ramírez y Jorge Steven López Mercado, éste último brutalmente asesinado en Puerto Rico el mes pasado y cuyo caso hemos seguido de cerca en Universo Gay.

En los párrafos iniciales del texto, Martin señala que “en estas semanas he leído en la prensa muchos artículos que me estremecieron y desafortunadamente se trata de hechos que suceden en todas partes del mundo y en repetidas ocasiones”.

“Me parece imposible creer que finalizando la primera década del siglo XXI sigamos lidiando con escenarios tan violentos provocados por la falta de respeto hacia los derechos de los demás a ser diferentes”, continúa el artículo, en el que luego el cantante hace un llamamiento en pos de la aceptación hacia lo diferente.

“Está en nosotros cambiar el paradigma, por eso cuando escucho como algunos medios se aferran a la palabra ´tolerancia´ cuando se trata de casos como éstos, me pregunto por qué, en lugar de hablar de que ´necesitamos tolerar la diversidad´ no decimos ´necesitamos aceptar la diversidad´, concluye la columna.

Tarjeta navideña de un miembro gay del Parlamento canadiense es atacada en Internet

Por Valentina

El político, abiertamente gay, envío una tarjeta navideña en la que aparece fotografiado junto a su esposo.

Scott Brison, de Partido Liberal de Nueva Escocia y miembro del Parlamento de su país, envío a amigos y diversos medios de comunicación una tarjeta de felicitación con motivo de las fiestas navideñas. La tarjeta muestra a Brison y a su esposo, Maxime Saint Pierre, caminando juntos con su perro. Brison contrajo matrimonio en el 2007, dos años después de que el matrimonio gay se hiciera legal en Canadá.

Los medios de comunicación hicieron pública la tarjeta de Brison y, a pesar de que es muy común entre los políticos el uso de tarjetas de Navidad personalizadas con la imagen de su familia, la tarjeta recibió numerosos comentarios de lectores furiosos que atacaron el gesto de Brison.

Los sitios en Internet de los diarios canadienses The Globe y del Mail Newspaper tuvieron que cerrar su sección de comentarios en torno a la tarjeta de Brison por la gran cantidad de mensajes ofensivos y con alto contenido de violencia que recibieron. Otros sitios web decidieron desactivar la opción de agregar comentarios a la noticia.

Brison dijo al respecto que se trataba de una “muy, pero muy pequeña cantidad de fanáticos intolerantes” también dijo a la prensa de su país que se trataba de una tarjeta personal. “No soy el primer político que utiliza una fotografía familiar para una tarjeta navideña. Espero el día en que esto no sea visto como un hecho escandaloso” cerró el político.

El gobierno de Mongolia reconoce por primera vez a una asociación LGTB

Por Andres Bacigalupo

El esfuerzo de activistas locales y organizaciones internacionales ha hecho posible el histórico registro, en un país que hasta 2002 castigaba la homosexualidad.

El gobierno de Mongolia reconocerá por primera vez a una ONG dedicada a trabajar por los derechos de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales (LGTB) luego de tres años de esfuerzos y al menos diez intentos fallidos a lo largo de 2009.

Según informaciones proporcionadas por la Comisión Internacional para los Derechos Humanos de Gays y Lesbianas (IGLHRC), la organización “LGBT Centre”, radicada en Ulan Bator (capital del país) obtuvo el registro correspondiente del gobierno mongol, a pesar de negativas anteriores fundadas en “las tradiciones nacionales y el temor a un potencial mal ejemplo para los jóvenes”.

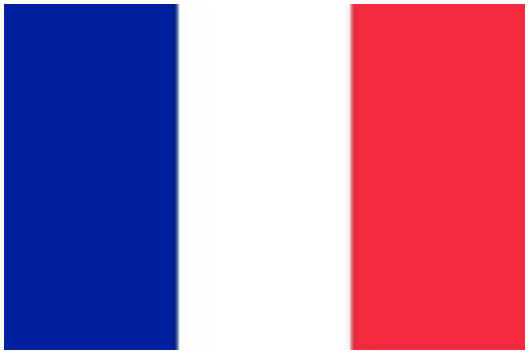
Finalmente, las autoridades de Mongolia han rectificado sus argumentos iniciales y LGBT Centre será oficializada como organización. La presión de organizaciones internacionales de derechos humanos, como IGLHRC, ha sido clave para el éxito del proceso.

Discriminación “endémica”

El contexto social en el que se desempeñará la nueva organización presenta muchos desafíos. En Mongolia, un país que despenalizó la homosexualidad hace apenas siete años, la homofobia está muy extendida y según IGLHRC la discriminación es “endémica” en sectores públicos y privados, en el ámbito judicial y en los medios de comunicación.

Francia condena el asesinato de Walter Tróchez, activista LGTB hondureño y opositor al régimen golpista

Por Andres Bacigalupo



Desde el Ministerio de Exteriores de Francia, califican como “preocupante” la situación de los derechos humanos en Honduras. Además, piden que “se haga todo lo posible” para esclarecer el homicidio.

El gobierno francés repudió ayer el brutal asesinato del joven activista hondureño Walter Tróchez, según un comunicado del portavoz del ministerio francés de Relaciones Exteriores, Bernard Valero.

A través de ese mensaje, la cancillería francesa también hizo un llamamiento a las autoridades hondureñas para que adopten “todas las medidas para proteger a los defensores de derechos humanos en Honduras”.

La diplomacia francesa insistió además en que se debe “mejorar” la “preocupante” situación de los derechos humanos en el país centroamericano. "Francia, como sus socios europeos, reafirma su apoyo a los defensores de los derechos humanos en el mundo, que siguen adelante su tarea a pesar de las amenazas o las presiones a las que son sometidos", indicó Valero en su declaración.

El ministro francés de Relaciones Exteriores pidió a las autoridades hondureñas "hacer todo para identificar, detener y juzgar a los culpables de este asesinato".

Tróchez, de 25 años, era un reconocido defensor de los derechos de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales (LGTB), así como un opositor al régimen golpista que el pasado 28 de junio derrocó al presidente legítimo Manuel Zelaya.

En la madrugada del pasado 15 de diciembre, desconocidos lo abordaron en el centro de Tegucigalpa y le dispararon dos tiros, ocasionándole la muerte inmediata.

Cerca de la mitad de los norteamericanos cree que ser gay es una elección

Por Valentina

Así lo sugiere una encuesta realizada por un prestigiado instituto que aplicó un cuestionario muestra a norteamericanos de diversos niveles socioculturales.

Ser gay es una elección o al menos esa es la percepción que tienen cerca del 47 % de los encuestados, mientras que un 46 % se oponen al matrimonio gay.

La encuesta fue aplicada por la institución especializada Angus-Reid. La misma encuesta otros datos interesantes: el matrimonio gay fue de los asuntos más contendidos, pues mientras que el 46 % se opone a la completa equiparación del matrimonio gay con el matrimonio heterosexual, 43 % están a favor y solamente un 1% tiene dudas sobre si aceptarlo o no.

Los encuestados que se mostraron favorables hacia el matrimonio gay, son, en su mayoría personas solteras, viudas o que viven con su pareja sin estar unidos legalmente. Las personas casadas, separadas y divorciadas, en cambio, se manifestaron como las menos a favor del matrimonio gay.

La encuesta también incluía una pregunta sobre la existencia de gays entre los familiares y amigos cercanos de los encuestados. 53% respondió que lo tenían, 46% que no y un 2% no pudo responder la pregunta.

En la pregunta relativa a ser homosexual, el 34 % decidió que algunas personas nacen siéndolo mientras que el 20% dijo no saberlo. La encuesta fue aplicada a adultos norteamericanos y tiene un margen de error de menos del 3.1 %.

Connecticut, Massachusetts, New Hampshire, Iowa y Vermont le han dado a las parejas gays el derecho al matrimonio legal. Ese mismo derecho les fue negado por California el año pasado y fue rechazado por Nueva York la semana pasada. Tampoco los votantes de Maine se mostraron favorables al matrimonio gay en noviembre pasado.

Washington DC podría ver legalizado el matrimonio gay en su territorio en el primer trimestre del 2010, si su Congreso aprueba la propuesta. Treinta estados de la Unión americana tienen prohibiciones constitucionales explícitas sobre el reconocimiento legal del matrimonio gay.

La justicia argentina autoriza a una reclusa lesbiana a recibir visitas íntimas de su novia

Por Andres Bacigalupo

Es un fallo inédito en el país. Inicialmente, el Servicio Penitenciario había negado las solicitudes de la interesada. Su pareja, a la que conoció en el mismo penal, obtuvo la libertad hace unos meses.

La Justicia Federal de Argentina ha fallado a favor de una interna de la cárcel de mujeres de Ezeiza para que pueda recibir visitas íntimas de su pareja lesbiana. La sentencia modifica así los impedimentos iniciales con los que se encontró la reclusa, ya que en un primer momento le dijeron que no el Servicio Penitenciario sólo permitía “visitas higiénicas” entre personas de diferente sexo.

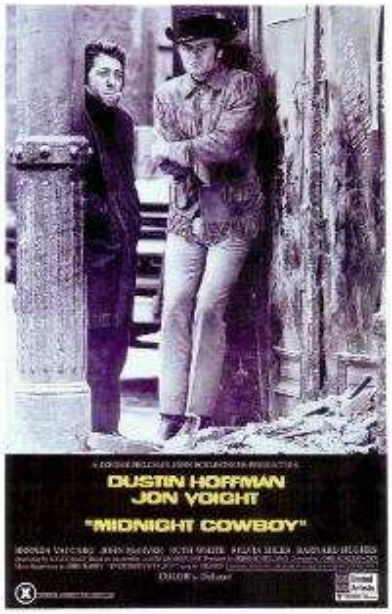
Según informa el diario Clarín de Buenos Aires, ni bien la interesada sea notificada de la decisión judicial, tendrá derecho a estar a solas durante unas horas en una habitación especialmente acondicionada de la cárcel de Ezeiza. "Este fallo servirá como un antecedente muy valioso", explicó Ariel Cejas, director de Protección de Derechos Humanos de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Y aclaró: "La resolución es para un caso particular, pero esperemos que sirva para cambiar la reglamentación". A principios de agosto pasado, Gisela Merli se había acercado a la Procuración Penitenciaria en busca de asesoramiento: quería tener derecho a visitas conyugales con su pareja detenida en la cárcel de Ezeiza, Rosa Pistillo. Ambas se habían conocido cuando estaban presas en ese presidio y allí formaron pareja, hasta que Merli fue dejada en libertad.

Gay Cinema: 'Cowboy de Medianoche'

Dan 22 de diciembre de 2009

Hubo un tiempo en que **Jon Voight**, en lugar de ser ultraconservador, ganaba el Oscar por oponerse a la Guerra en Vietnam y se sentaba en círculos viajando sobre las alas del LSD, y un tiempo en que en Estados Unidos rugían las panteras negras y se saludaba con flores en el pelo la llegada de **la Era de Acuario**.

Dennis Hopper, Jack Nicholson y Peter Fonda filosofaban al calor de la hoguera fumándose cien porros en una sóla noche en **'Easy Rider'**, y Paul Newman y Robert Redford rompían todas las reglas y se olvidaban de toda frontera cultural y física en **'Dos hombres y un destino'**. **Andy Warhol era el Rey de America** desde su palacio plateado.



Charles Manson y los asesinatos de Sharon Tate y Rosemary y Leno LaBianca fueron la perfecta excusa para meter entre rejas al **mesías ácido**, y **el tsunami del SIDA**, las ejecuciones de Bobby Kennedy, Malcolm X y Martin Luther King y la llegada de Reagan a la Casa Blanca sepultaron, hasta próximo aviso, una verdadera Revolución Popular Americana.

Mientras tanto, y con toda lógica, un Hollywood mucho menos hipócrita que el que ríe hoy las gracias a vampiros adolescentes, encumbró una película, **'Cowboy de Medianoche',** que pese a ser clasificada X por los censores de aquella época, triunfó en el emblemático año 1969 en su correspondiente edición de los Oscar.

Joe Buck (Jon Voight), es un tarugo texano que ha sufrido más experiencias traumáticas en su corta vida de las que está dispuesto a revelar, y un día, huyendo de una realidad que detesta, saca brillo a su sombrero de cowboy y botas y toma el autobús huyendo a Nueva York, donde está convencido que se hará rico trabajando como gigoló de fácil ascenso.

Una vez allí, comprueba que la Gran Manzana es hermosa pero no es Disneyland, y que el dinero como viene se va, y que no hay mujer, salvo aquella que se atreve a romper ciertas reglas, que esté por pagar los servicios de un chulo.

Llevado por los consejos del paticorto y lisiado **Ratso (Dustin Hoffman)**, un ineficaz en principio, pero fiel hasta el final escudero del quijote sin montura, Joe Buck allanará el camino a la supervivencia marcando otra clase de ganado, haciendo chapuzas como **chapero de clientes ansiosos de convertir al cowboy en ternero y de redimirse a sí mismos de sus pecados**.

Joe y Ratso se apoyarán el uno en el otro para seguir escapando el primero hacia un destino aún no definido, y el segundo a su paraíso soñado, Miami. Ambos en un final extremo, no sin sacrificar y sin ser, al menos uno de ellos, sacrificado, conseguirán rozar con los dedos el sueño ideal de Ratso, a la vez que Joe, despojado de su disfraz de cowboy, continúa con el rumbo perdido pero hacia algún lugar adelante ***'skipping over the ocean like a stone***'.

'Cowboy de Medianoche' que le supuso además el **Oscar al mejor director a John Schlesinger, segundo realizador gay en conseguirlo aquella década tras George Cukor por 'My Fair Lady'**, cinco años antes, es un retrato ecléctico pero fresco entonces y aún hoy fascinante pese a su relativo envejecimiento, de una época en que **los dos polos opuestos de Estados Unidos quisieron darse la mano**, sin poder ponerse sus asuntos en común y conciliar el sueño de ambos. Las drogas, el sexo, y cómo no, media fauna de la factoría del señor Warhola, compusieron un collage al que puso banda sonora una sencilla pero **inolvidable canción de Harry Nilsson**, retrato eficaz de los rastreadores de sueños, de los que andan sin tapujos, despreocupados de cualquier otra cosa que no sean los ecos de su propia mente.

Un icono del rugby británico sale del armario

Nacho 20 de diciembre de 2009

Esta es la demostración perfecta de que no hay que dejarse llevar ni por los tópicos, ni por las apariencias. **Gareth Thomas, un ídolo nacional del rugby en el Reino Unido, acaba de salir del armario.**

Y lo hecho en un alarde de valentía, teniendo en cuenta lo difícil que es ser gay en el mundo del deporte, y en especial, en deportes como el fútbol o el rugby, deportes en los que lo gay es inexistente, y en los que reconocer tu orientación sexual puede tener importantes consecuencias económicos y deportivas. Hareth Thomas, de 35 años, es un referente en el rugby británico. Ex capitán de la selección nacional galesa, es el jugador de rugy que más ha vestido el equipo de la selección galesa, concretamente 100. Y de hecho, Thomas capitaneaba el equipo que en el año 2005 logró el Seis Naciones. Ese mismo año, Thomas consiguió el Grand Slam, un reconocimiento al ganador invicto del torneo. De ahí la importancia que puede tener un hecho como este en el mundo del deporte. El jugador de rugby galés, famoso por su agresividad en el campo, ha reconocido su orientación sexual en una entrevista concedida en el periódico británico Daily Mail, un medio en el que ha afirmado que no quiere que su orientación sexual determine el futuro de su carrera. En este sentido, Thomas ha afirmado que:

No quiero ser conocido como un jugador de rugby gay. Primero soy jugador de rugby.

Sin duda, la salida del armario de Thomas **es un paso muy importante que puede abrir las puertas a muchos deportistas gays** que siguen ocultando su homosexualidad por miedo a las consecuencias que pudiera tener en términos profesionales el hecho de que se conozca su orientación sexual.

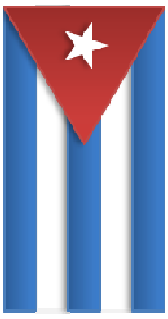
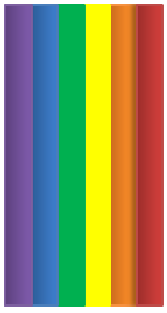
De hecho, Thomas ocultó su homosexualidad durante 19 años, mintiendo a su mujer (de la que se divorció a los tres años de casarse), a su familia, amigos y compañeros. Casi dos décadas en las que el jugador galés lo ha pasado francamente mal, preocupado por si se llegaba a saber su condición sexual. Para evitarlo, el jugador ligaba con las fans del equipo que se le ponían a tiro, llegando incluso a inventarse relaciones para disimular y presumir ante sus compañeros. Respecto a la homosexualidad en el mundo del rugby, un mundo rudo y duro, Thomas afirma que no conoce a ningún otro jugador que sea gay:

Estadísticamente puedo no ser el único, pero no conozco a ninguno en activo.

Lo mejor de todo esto, además de su contribución a la normalización de la homosexualidad en el mundo del deporte, es el apoyo que ha recibido tanto por la selección galesa como por parte de su equipo. Según Thomas, el entrenador de Gales lo sabía desde el año 2006, momento en el que se derrumbó tras un partido, y tuvo que contárselo. Y en su actual equipo, el Cardiff Blues, la noticia aparece en la propia web del club. Además, Thomas ha recibido el apoyo del presidente del club, Robert Norster, quien ha explicado que

su vida privada sólo le concierne a él y nosotros seguiremos considerándole por lo que aporta al equipo como jugador y como individuo que ejemplifica los valores del compromiso, la valentía y el juego limpio que se espera de nuestro equipo. Gareth siempre será admirado por sus logros como jugador y merece un lugar de honor en la Historia del rugby galés.

Ahora, sólo queda esperar que su decisión no le provoque muchos problemas en su última etapa profesional, y que además sirva de ejemplo a otros muchos deportistas que están en el armario, para que den el paso de hacer pública su homosexualidad.

GALERÍA "TRAVESTIS DE CUBA" presentada por ALBERTO MILIAN

Centro Habana se suma a Galería de Travestis. ¿Les suena conocido el nombre Néstor Burgues? Seguro que para sus amigos y allegados es mas que evidente a quien hacemos referencia. Pero, si decimos Yelieen, entonces lo mas probable es que nos venga aun mas rápidamente a la mente de todos la imagen de este joven chico de 21 años, de signo zodiacal Virgo quien interpreta de forma temperamental, juvenil y convincente a Yelieen . Néstor incursionó por primera vez como transformista en el Club EL ASIA del municipio 10 de Octubre de nuestra capital. Pasado algún tiempo y gracias a su dedicación por ser cada vez mejor artista, lo hemos visto desempeñarse en el Club Bonsai y mas recientemente en la competencia celebrada en este mismo lugar donde quedo como finalista .Podemos destacar también que en la actualidad es estudiante de medicina además de realizar múltiples actividades como promotor de salud del Cenesex y como Facilitador y Multiplicador de esta institución. Nuestra Galería se alegra inmensamente de la constante incorporación de tantos jóvenes talentos en el arte tan dedicado y difícil del transformismo que como Yalieen saben combinar muy bien con sus actividades como estudiantes o trabajadores. ¡ Que bien Néstor , ¡ Que bien chicos ¡ .Bravo por la constante dedicación y esfuerzo por hacernos llegar su arte!.